大易通解

一五

之道貞明者也天下之動貞夫一者也　夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣　爻也者效此者也象也者像此者也　爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭　天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

下傳首章仍是申明卦爻繫辭其理數至簡易但歸之於貞則易簡一貞而已示學易者知守貞為用易

之本也象至賾也然玩八卦成列知大象盡在卦中矣象又至雜也然玩卦之因而重之則羣象盡在爻中矣爻之變莫測也然統以剛柔二者相推則爻之變盡在二者之中矣至於動而應事接物至難咸得其宜也然有繫辭以命之則凡動而應接之道亦皆在其中矣即吉凶悔吝至不齊也然不過生於人心之動苟玩象觀辭則動皆吉矣易之易簡如此學易者之用易易簡亦宜如此也是易簡非他也即乾陽

坤陰之分剛柔者也此乃立天地萬事萬物之本即以立易之本也動而變變而通仍不過剛柔相推而各因其時以明其宜示人知所趨向者也既知時則知隨時有中正之則中正之則者貞也吉凶悔吝不一而貞則無二也吉而貞愈吉凶而貞亦吉也吉而失貞則凶凶而失貞愈凶也吉凶無定以貞為勝故貞勝而吉凶君子有不屑計者矣再觀之天地以貞之道為顯著示人以觀察者也日月亦以貞之道為

德虛理也有仁則所推者在在皆實心實政矣仁之為道首在愛人愛人則人聚人聚則必各給其財給財則先理財理財則不專用仁而仁中又制以義親踈貴賤厚薄隆嗇各得其宜故仁必兼義而仁始裕也於是天下皆家給人足矣然養而不教等於禽獸於是正其辭則天下無邪言於是禁其非則天下無詖行皆義也其實皆聖人之仁也聖人在位禮樂刑政多端而一仁足以守位乃合乎天地大德生生不

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

古者包犧氏之王天下也一章即備物制用立成器以為天下利莫大乎聖人之意也略舉端倪槩取諸易即聖人道四以制器者尚其象也繫辭傳率皆反復申明之論此章則又引據列陳更示人推廣於無盡耳蓋取諸某卦亦約略取其象義無事乎過為傳

物之情也神明陰也而德則乾元之陽立神明之體者也萬物陽也而情則發於性之陰生萬物之用者也究之陰陽互根且合一者也聖人明體達用故能取天地萬物以爲聖人神化之用此易之所以始作因以昭示天下後世也下文遂歷叙取用於易者以申論之見易本取用於天地萬物而作易既成後天地萬物無不取用於易可知易之廣大天地萬物無不備耳

作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離

結繩為罔為罟陸則佃而澤則漁蓋取諸離本義謂兩目相承取象甚確可見紫陽非不言象數不詳盡者恐為穿鑿傅會也

包犧氏没神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

包犧氏没神農氏作方教民稼穡斲木揉木為耜為耒此制器也立成器以利天下則以耒耨之利教天

當發明噬嗑與豐上下卦交易而成致天下之民聚天下之貨豐也故豐之彖辭云宜日中正合傳辭日中為市而取萬物豐盛之象也及交易而退各得其所則取象於噬嗑噬嗑者噬而嗑之嗑如日中為市噬之如交易而退各得其所如頤之自求口實以各得其養也噬為市以音取義恐無此義必從豐與噬嗑相交易以明其取象方得

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之

覆坤載而三古帝成位乎其中也此章傳文足以盡乎聖人用易立德化民之體用矣

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

刳剡木以為舟楫其利足以濟不通不通皆通則利之所及者遠矣蓋取諸渙本義云木行水上取象亦確但渙象傳云風行水上木非風不行於水風在天成象者木在地成形者尤宜以合風木行於水上為

確義也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

服牛乘馬引重致遠在陸能濟不通爲通故利足以及天下之廣大馬本義云下動上説猶待發明隨者隨乎泰以中四爻上下交易也泰之内卦二三兩陽爻上隨乎陰外卦四五兩陰爻下隨乎陽亦交易之義也上下交易故動之而得利於遠下動者自近而動上説者得利於遠也如此似與噬嗑複矣然噬嗑

重在交易各得其所隨重在引重致遠以得利也自不同義

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫外動而內靜外防而內守外攘而內安皆豫之象皆本義豫備之說也

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

斷木為杵掘地為臼以利萬民濟天下取諸小過本義云上動下止取象亦確但上木下土艮之土剛也

爻椁也初上兩爻坤土也雖似傅會然於過厚之義
何妨乎且大過之象傳曰澤滅木取諸葬事乃孝子
之事親勿使土親膚之義也巽以入之深葬也中四
陽爻互為乾剛硬而乾潔之物也深入土中不使親
膚之象義俱昭然矣

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民
以察蓋取諸夬

上古結繩而天下治事簡也後世事日繁而結繩不

足以紀之聖人出而易之以書契書者文字也契者符驗也百官以治萬民以察此二事皆以防詐僞稽奸宄也蓋取諸夬本義亦未言象數愚謂夬之為卦上兑下乾本義云明決乾健也明何謂哉明在兑也此明如說卦傳云說萬物者莫說乎澤萬物成於兑外有光澤是謂明也文契既易官治民察官宜其職民安其分如萬物至秋而各正性命也於是官政民事各有成功成功之内即宣著為文章巍巍煥乎其

光澤何如故書贊堯曰光被四表可知此兌之發用本乾之立體聖人之心德乾也健也聖人之成功文章兌也說也以此言決為明而夬則象數義理俱昭然也傳舉此十二則以明天地萬物之象義無不於易緼之發於其門作易聖人之成性存存出為道義之門也何人何時何事不可取易為用而盡善盡美乎廣矣大矣未可盡焉矣

右第二章

是故易者象也象也者像也　彖者材也　爻也者效

天下之動者也　是故吉凶生而悔吝著也

是故易者象也章亦係申明前章諸說而直接上文

蓋取諸各卦卦原有象有象則可以像之矣如天地

水火象也像之則為馬為牛為豕為雉矣彖者材也

本義謂一卦之材人多不明蓋材乃木之有用處也

聖人繫辭於卦謂之彖原欲前民之用故將卦之理

數所宜俱著明焉如大匠將木之有用處標示於人

也謂之陽卦陰卦者即根乾根坤之說也聖傳自為
問答曰陽卦奇陰卦耦本義謂陽卦皆五畫陰卦皆
四畫固甚明愚謂聖傳謂陽卦奇陰卦耦答合前說
指陽卦陰卦中之主爻言也葢陽卦多陰必主奇爻
陽少貴陽以陽為主是以陽卦之奇爻為一卦之主
也奇爻為卦主則屬陽卦根於乾陰卦多陽必主耦
爻陰少貴陰以陰為主亦以陰卦之耦爻為一卦之
主耦爻為卦主則屬陰卦根於坤愚之敢於將六十

四卦分根乾坤而定以為陽卦為陰卦蓋有會於聖
傳此章之説耳至聖傳所言德行則指六子之卦言
震坎艮陽卦必二耦一奇是一君二民也巽離兑陰
卦必二奇一耦是二君一民也又指陽為君子陰為
小人小人乃愚賤之謂非奸佞之小人也其意蓋謂
二君一民則君亦民耳世無君多於民之情理不過
謂陰卦之奇畫不能主卦必耦畫方能主卦而奇畫
反附於耦以成其卦非以君而聽令於民乃陰為君

寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相
感而利生焉　尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身
也精義入神以致用也利用安身以崇德也　過此以
往未之或知也窮神知化德之盛也　易曰困於石據
於蒺藜入於其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名
必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其
可得見邪　易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利
子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於

身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也　子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也　善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶　子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘

亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑　子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也　子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望　子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行

也易曰不遠復无祇悔元吉　天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也　子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

上繫傳第七章引中孚九二等七爻申明擬議以成

變化之道所引雖祗七爻引伸觸類貫於神明於無盡也後第十一章又引大有上九一爻本義謂錯簡宜遵之入於七爻之下下繫傳復引咸九四等十一爻愚謂皆宜推本義之意敘於前八爻後蓋聖人當日玩易凡有所得形於言論門弟子隨時記載原無次序亦不過申明爻辭象傳所未盡者令人極研亦無盡耳故愚欲將上下繫傳十九爻共敘一章要在釋明傳意其章句本非聖人所定分合亦不可為典

要也何非擬議以成其變化聖人之本意乎

上繫傳

中孚九二　同人九五　大過初六

謙九三　乾上九　節初九

解六三　大有上九凡八爻

下繫傳

咸九四　困六三　解上六

噬嗑上九　否九五　鼎九四

豫六二　復初九　損六三

益上九（凡十一爻）無六四六五兩爻上下繫傳共十九爻

中孚九二爻君子修身之道首重言行示人知學修之要也以鳴鶴之音擬議君子之言以好爵之靡擬議君子之行先言後行者言尤易知一言而善不善著矣居其室出其言千里之外有從違焉邇又為遠之所自推也況出身之行原在邇而加民之政則見

於遠行亦無難考驗不過稍後於言耳是以體此之君子於言於行將同於樞機視之矣樞機者開闔之要出入之關言行發而榮辱隨之非人之樞機常主乎榮辱者乎且言行不止於身世之交接也存誠以立體主敬以致用崇效卑法之道也故君子以為應乎天地者言行也焉得不謹言飭行以致慎哉

同人九五爻君子成己之道既修必求取友之道示人知取友以心德求孚為要也號咷與笑喜怒之情

藉以茅安不忘危故謂之慎之至也然慎不在大茅之至薄得其慎道則任重而獲安推斯慎之術往而求安自無危矣乃君子謹小慎微之學自至切近始也

謙九三爻君子飭身所主在恭恭為修已應世之要也一慎一恭主敬之學全矣勞而不伐謙之心內裕之極也勞而有功功也不伐者不自有其功由於立謙體之德足以承載其功且並德亦不居也此厚之

至即下之至也故伐者必見於言貌而下者亦必見於言貌誠中未有不形外者若能語功而不驕亦難得矣況更下人君子之有終於無終之道也葢有德之言必盛盛於厚德非侈張盛大也有禮之言必恭且言行相顧而慎言謹度矣内有德至盛外有儀至恭皆謙者自致於道而欲保存其位者也老子云惟其不居是以不去孝經云高而不危所以常守貴也皆與易通焉乾上九爻不謙之咎也咎在亢於行詳

時措咸宜庶可以無思無慮矣蓋正心由於誠意誠意在於存誠誠意者用吾心好惡之真誠存誠者守吾性至善之實理而已所以全成性於存存且為道義之門矣日月寒暑往來相推陰陽也而有主乎陰陽者本自無二也以至屈信相感利生無窮亦未嘗不以一元以統天為天地之氣化以一往而弘道修教為聖人之功能也尺蠖龍蛇大小不同而屈伸同固屈以為伸伸亦為屈也屈伸者往來相推於無盡

神知化非可學而至也惟精義已入神而仍不敢忽
崇德已至峻而仍不敢斁馴至精於義之原則神可
窮矣義者制事之當然神則制義於無方者也馴至
崇極乎德之本然則化亦可知矣德者人性之本然
化則原性於天命也至於窮義之原知德之本自知
性之由命心之合天人物之始終造化之推嬗俱可
昭然矣此又非聞見之知已也乃聖人之極至成德
於極盛者也又豈可以期必者乎聖人一立誠而德

極其盛至此可見正心誠意為造德之基也傳引此
爻明君子學修之道必推其極致者示人無半途可
廢之功亦無造次可及之盛德也此爻正切繫辭上
傳所言修身之本
困九三爻見不能精義則不能致用不能致用則不
能利用安身以崇德必至如困三之凶厲矣困非君
子所避非所困困於非道也則如困於石蒺藜也據
非君子所辭非所據據於不義也則入宮無妻不安

在知亡知亂此君子安不忘危而久安存不忘亡而久存治不忘亂而久治也是以身安於知危而國家治保於知亡亂也其亡其亡繫於苞桑苞桑豈足喻其鞏固乎

鼎九四爻明德不勝尊位之戒鼎而折足必無知危知亡知亂之心者也與否九五正相參否可以休否而有苞桑之固者知危知亡知亂也鼎可以折而有覆餗之凶不勝任是但知安知存知治者也傳所謂

動而為陽為男一靜而為陰為女男女陰陽互為動靜一往一來一升一降此以其精相交媾也化萬物之化遂能生萬物之生凝者自一本散於萬殊既生萬殊各又凝為一本以生生於無終始焉惟其化之醇所以媾之篤惟其媾之篤所以生而不窮一陰一陽靜耑動直靜翕動闢至純無間生意不息矣若有參雜其理不一其氣不醇無物可生矣故易曰三人行則必損一人一善一不善損其不善也二人皆善

與理有必然事有必致也無與者則傷之者至此人情本如此也易曰莫益之或擊之由於立心無恒耳凶可知也在中孚傳曰言行君子之樞機君子所以動天地也恒傳曰聖人久於其道天下化成即從君子内存恒心外立不易方於言行交友善終始來也此復擬議之正與中孚九二相應也○以上十九爻然乾之上爻複見祇為十八爻取十八變成爻之義乎

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之徳　其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪　夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

聖傳再申明乾坤為陰陽之統易立於乾坤聖人畫

陽以動為用者陽也而動本於靜又屬陰陰陽互根成一而必分屬為二也是陰之體柔而必用剛以濟之陽之體剛而必用柔以和之遂為老少之四象遂相摩為八相盪為六十四無卦不有剛柔無卦非以剛濟柔以柔和剛期於得乎中正無所偏倚所謂貞夫一者也學易者玩卦之剛柔雖分實互相和濟以成乎一則知剛柔各有體者二也陰陽原有合德以為剛柔立體者則一也此無一無二仍是無二非一

之所以盛世畫卦足以盡其象必至於衰世繫辭而後能備稱其名盡達其意也謂為衰世之意者謂當衰世則聖人繫辭之意不得不如此之雜而實先後天一揆期於不越乎以萬歸二以二歸一之意而已矣究皆先天聖人卦爻象數中所有也又何越乎先天之聖人畫卦以合德立體以乾坤致用後天之聖人以不越於理數者立體以稱名之雜致用於是易之一分著於卦爻之間繫辭之内各得一以成一而

之中耳何往不彰何來不察乎往者已過之氣化也即為來者之機兆易於往者為理為數無不彰著其象義因此以推測則未來者為理為數無不可察知其象義矣顯者當前之事物也即為幽者之發著易於顯者為變為化無不微妙其體用因此而探索則幽深者為體為化無不可闡明其體用矣是形下者顯而形上者有以微之如易之理數微乎卦爻之顯也性情者幽也而美利足以闡之如易之元亨闡乎

思俗言常曰設處因其素裕故臨時無急遽苟且如
耕九所餘家給人足即有兵凶有備無害也因若能
辨雖極窮而通必生於窮矣井居其所而遷井不遷
者也遷者井之用養之及物也德立於不遷如地之
靜而不動然後可以德化民而風教自遠矣巽稱而
隱亦從德之制來德之巽進實之所在名必附焉故
聲譽騰聞如風之無遠不屆然君子修德闇然而隱
潛德之光亦必久而方發君子所以不可及乃人之

為入陰陽屈伸變動難窮而祗此一氣中寓一理以散見於萬事萬物聖人取而著於卦爻之間繫之以辭何卦何爻何辭無度乎度者規矩尺寸有法有制者也占者無論念存於內事形於外凡有所求受命如響能不凛然知懼乎不但占得凶厲悔吝宜懼即得元亨大吉无咎皆宜知懼何也占凶厲悔吝者以省愆補過而懼占元亨大吉无咎以德不叶則占不驗為懼也此即後章易之興也一段其道甚大百物

之訓誨也方能以常憂患者免憂患也不然易雖出入以度而占者内外不知懼何免憂患哉或謂内外以存心制行言亦通故善用易之君子凡有占問初得其卦爻必遵率其所繫之辭以揆度其向往之方言揆方則兼玩卦爻之象在内矣既能率辭揆方則不可為典要者至此皆確有典常可守可循以是用為趨避異免憂患想無難也但易之為書不在卦爻繫辭粗求其象器言語之迹也必知易之道體易之

聖人道即行於聖人有賢人君子道即行於賢人君子即善人端士一言一行之合於道道亦俱行於一言一行焉道至虛德至實德有大小道亦有偏全德備其純道充其量非聖人不能也學者能謹身修德用易以為寡過之學初不過一言一行之合道漸至於德全而道備方為學易有得也此章耑為占易者立教却是學者省心修身切要工夫豈可忽乎哉

右第八章

易之為書也原始要終一章聖傳明卦象六爻之位置以卦象及彖辭為綱領以六爻為條目也首舉易之為書原始要終者自乾坤父母而有六子經卦八立焉因而重之六十四卦備矣其言質者體也即原始也於是每卦各成一體由太極一體而分著用於諸卦諸卦又各立一體以分著其用於六爻也此要終也至於其用六爻變通無盡無終則六爻之相雜唯象其時物而已時行在天物生在地中立人事俱

擬議未盡顯明於上之卒方示之以成其終皆因卦
體寄於爻位不得不因卦之本為方進之機末為已
成之勢聖人亦不過因其初卒以擬議焉此初上兩
爻之體用也若夫卦中二三四五四爻皆謂之中爻
中爻所該者愈多矣象物則甚雜也比德則各撰也
曾晳云異乎三子之撰撰德猶云具德具德猶言立
德也卦有德爻亦有德德皆卦爻中固有之理數聖
人繫辭以明之則其德立於是卦是爻中故曰撰德

下卦以言其體也得其中道則於本末兩爻更明切矣是以學易而有知者先觀其象後觀其辭於卦之立體已明且觀於彖辭則是卦六爻之用俱可以思得其過半矣蓋本末中爻俱不越卦象彖辭乃因卦之象義為繫者故傳以易簡之旨示之不外原始要終以為質之意耳再論中爻二與四同功二四皆陰數之爻然位不同位不同其善亦不同功能也言其用也善德也言其體也陰之用雖同然異位遂各有

能起譽於下亦可遠致於上也此此論四二兩中爻之
體用也再論三五兩爻三與五同功異位三五陽數
之爻各有各用亦猶二四也其體亦在位中可見三
多凶五多功貴賤之位不等故體用俱不等也三體
不中位不正功難凶易五當位體尊位重則易致乎
功能耑就位論豈德因位為輕重乎不知此乃就卦
爻體象言其理數本如是又非較量德位之說也此
德從位字生出言其體也亦非行道有得之謂也即

要終知其質者為學易啓觀玩之門也

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也　道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

易之為書也廣大悉備章耑就六爻以明卦象所以為繫辭之本也易之為書廣如天無不覆大如地無

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易之興也章聖傳喦明文王周公繫辭開成之道也

易雖作於伏羲傳於三代然至周之初始興謂之興者卦爻象義著為文字占者可以觀玩而盡其智力也夏商二代不知有辭否即有辭亦未必如周能得卦爻之理數傳以盛德歸周亦是由其功業興易繫

言危行於終始焉乃要歸於无咎也此易之道也天生人之道剛健為體柔順為用者也以凖於易兼三才而著其體用分剛柔而明其變通期以實踐之於人事而已故易之道即人生終始之道有體有用知危知懼槩以防憂慮患之心慮之焉往不臧乎故傳復以聖人因憂患繫辭以示學易者貴知所宗也此上三章雖分愚謂可作一章聯貫而觀之也

右第十一章

者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多
誣善之人其辭游失其守者其辭屈
下繫傳末章聖人以易之情辭示人因情可以得其
性因辭可以達其理全易之道備於乾坤乾坤者易
之情所著也乾之情固確然示人以易矣然其性則
至健也是剛健者乾之性發而見之於情則至平易
也又非平易而無以濟艱難及率其性情成為德行
至平易而足濟天下之艱難是於恒易之中有知險

不但知之且足以濟之通之使無險阻矣蓋乾坤之體象以氣化言也有性情有德行則理寓於氣性情德行斯具焉既有性情德行可以崇效卑法是在學易之君子以其性情體會乾坤之性情以其德行效法乾坤之德行所謂非其人則道不虛行正見道虛而賴人以實之此傳示人乾坤性情德行之本旨也學易者誠能知陰陽不外於乾坤乾坤各有其體用以其心之性情會乾坤之性情使體與體相洽自悅

內也是以尚象之事則知其合器也此為以制器者
尚其象言也是以占卜之事則知未來也此為以卜
筮者尚其占言也人之用易雖不同而易之以健順
為體易簡為用無不同也學易者亦不外悦心研慮
以求之本知以明之本仁以成之耳何也天地也易
也聖人也其為體為用皆自然而成者也是以其性
情功能亦皆自然相合為一者也是故天地設位有
天地之體用自然之理氣也聖人生於天地之間以